四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

佛祖歷代通載卷二十一

詳校官給事中臣鄧文泮

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣于希賢

欽定四庫全書　　　　子部十三

佛祖歷代通載　　　　釋家類

提要

臣等謹案佛祖歷代通載二十二卷元釋念常撰念常姓黄氏號梅屋華亭人延祐中居嘉興大中祥符禪寺是編前有至正元年虞集序所敘釋氏故實上起七佛下迄元順帝元統元年皆編年紀載念常於至治癸亥嘗

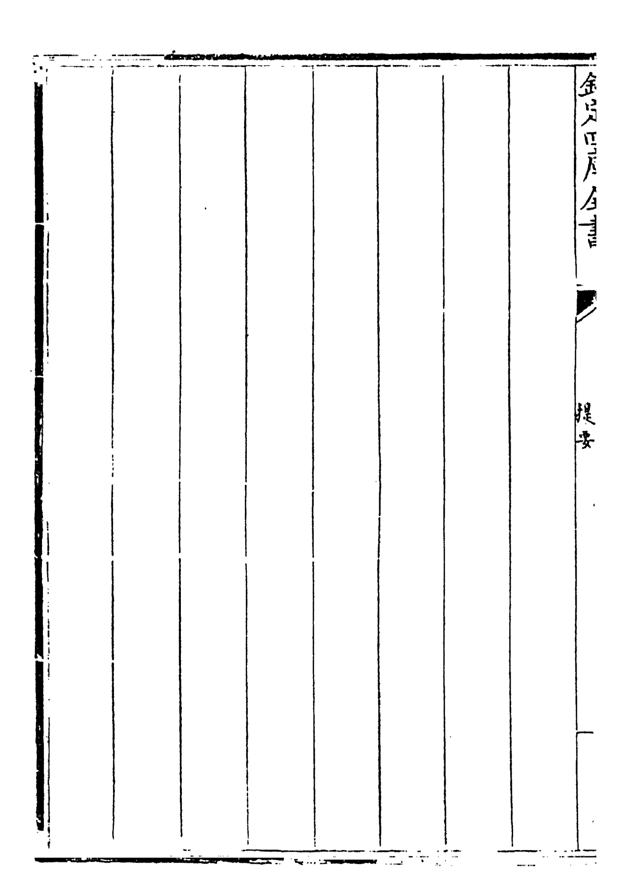
譯名至京師繕寫金字佛經因受法於帝師帕克斯巴故卷首七佛偈後即繼以帕克斯巴所撰彰所知論又所謂莊嚴刼賢刼不知當中國何年不能編次故盤古以至周康王但略存帝王統系自周昭王二十五年釋迦牟尼佛誕生以後始據內典編年每條之後多附論斷大吉主於侈神異陳罪福起人敬畏之心以自尊其教然知儒者之禮樂刑政

必不可廢故但援儒入墨與闢佛者力爭而仍尊孔子又知道家清淨與佛同源故但攻孽齋醮章咒服餌修煉之術而仍尊老子其論唐憲宗懿宗之迎佛為崇奉太過論王縉杜鴻漸但言福業報應故人事置而不修為泥佛太過亦時能自彌其罅漏其立言頗巧至韓愈為一代偉人乃引西蜀龍氏之書詆其言行悖戾嘉木揚喇勒智窮凶極惡乃沒

其事迹但詳述其談禪之語竟儼然古徳宗風尤不免顛倒是非不足為據然念常頗涉儒書在緇流之中較為賅洽於佛教之廢興禪宗之授受言之頗悉自唐以來碑碣誌傳之類採掇尤詳亦足以資考訂其黨同伐異負氣囂爭乃釋道二氏之通例心知其意置而不論可矣乾隆四十五年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

佛祖歷代通載序

浮圖氏之論世動以大刼小刼為言中國文字未通蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢而後釋迦佛之生滅可以逆推其歲年自是中國之人得以華言記之自天竺及旁近諸國東來者莫盛于西晉至于姚秦石趙等國其人則鳩摩羅什佛圖澄那連耶舍曇無讖諸師而東土卓絕奇偉之士生肇融叡等相為羽翼翻譯經義盡為華言而佛理之精無不洞究先覺之士至有逆知其至

理之未至者佛學之行莫博于此時矣彌天道安至于遠公辟地東南佛陁耶舍遠相從游而辟世君子相依于離亂之世乃若竇公雙林諸公起而說法而佛學大盛于東南矣若夫智者弘法華于天台三藏開般若于唐初清涼廣華嚴于五臺密公說圓覺於艸堂宣公嚴律教于南山金剛啟秘密于天竇大小三乘惟識等論專門名家豪分縷析汗牛充棟學者千百有皓首而不能窮極者焉達磨之來則有五傳其衣五宗斯立同源

異派自梁歷宋謂之傳法正宗我國朝祕客之與義學之廣亦前代之所未有此其大略也記載之書昔有寳林等傳世久失傳而傳燈之録僧寳之史僅及禪宗若夫經論之師各傳於其教宰臣外護因事而見錄豈無遺闕近世有為佛祖統紀者擬諸史記書事無法識者病焉時則有若嘉興詳符禪寺住持華亭念常得臨濟之旨於晦機之室禪說之外博及羣書乃取佛祖住世之本末說法之因緣譯經弘教之師衣法嫡傳之裔正流

旁出散聖異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所護持論駁異同叅考訛正二十餘年始克成編謂之佛祖歷代通載凡二十二卷其首卷則言彰所知論器世界情世界道果無為五論則我世祖皇帝時發思八帝師對御之所陳說是以冠諸篇首其下則以天元甲子紀世主之年因時君之年紀教門之事去其繁襍謬妄存其證信不誣而佛道世道汙隆盛衰可並見於此矣嗟夫十世古今不離當念塵影起滅何足記載常見溈山

有問于仰山仰山每有年代深遠之對則亦憫先覺之無聞者乎而法華一經前刼後刼十號無二又曰觀彼久遠猶若今日則此書宜在所取乎至正元年六月十一日微笑庵道人虞集序

佛祖歷代通載卷一

元　釋念常　撰

七佛偈

毘婆尸佛過去莊嚴刼第九百九十八尊偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居槃頭婆提城坐婆羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名騫茶二名提舍

侍者無憂子方膺

尸棄佛莊嚴刼第九百九十九尊偈曰起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父明相母光曜居光相城坐分陀利樹下說法三會度人二十五萬神足二一名阿毘浮二名婆婆侍者忍行子無量

毘舍浮佛莊嚴刼第一千尊偈曰假借四大以為身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經

云人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐博洛叉樹下說法二會度人一十三萬神足二一名扶遊二名欝多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛見在賢劫第一尊 偈曰見身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊别長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮德母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毘樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛賢刧第二尊偈曰佛不見佛知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐優曇婆羅樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二欝多樓侍者安和子導師

迦葉佛賢刧第三尊偈曰一切衆生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財

主居波羅奈城坐尼拘類樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子進軍

釋迦牟尼佛賢劫第四尊 偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法姓剎利父淨飯王母大清淨居舍衛城坐菩提樹下說法一會弟子一千二百五十人度人無數神足二一舍利弗二目犍連侍者阿難子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮不可以周知悉數也世尊有云

我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日故按佛名經紀過現二刼千如來曁于釋迦但標七佛阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺佛祖偈翻譯乃高僧雲啓一同天竺那連耶舍三藏於龜兹國譯出本末載於梁大同六年

大元帝師帕克斯巴說

彰所知論

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

器世界品

器世界所成之體即四大種種具生故地堅水濕火煖風動是等大種㝡極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能析釋彼七隣虛為一極微彼七極微為一微塵彼七微塵為一透金塵彼七透金塵為一透水塵彼七透水塵為一兎毛塵彼七兎毛塵為一羊毛塵彼七羊毛塵為一牛毛塵彼七牛毛塵為一遊隙塵彼七遊隙塵為一蟣量彼七蟣量為一蝨量彼七蝨量為一麥量彼七

麥量為一指節三節為一指二十四指橫布為一肘四肘為一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝激堅密不動為妙風輪其色青白極大堅實深十六洛义由旬廣量無數由煖生雲名曰金藏降注大雨依風而住謂之底海深十一洛义二萬由旬廣十二洛义三千四百半由旬其水搏激上結成金如熟乳停上凝成膜即金地輪故

水輪減惟厚八洛义餘轉成金厚三洛义二萬由旬金輪廣量與水輪等周圍即成三倍合三十六洛义一萬三百五十由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲界底於地輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南琉璃西玻瓈珂北金所成餘七惟金四洲地等雜品所成彼輪圍山惟鐵所成其妙高量入水八萬綸繕那比於餘山皆悉高妙

故曰妙高然後次第七金山者一踰乾陀羅高四萬由旬二伊沙陀羅高二萬由旬三佉得羅柯高一萬由旬四修騰娑羅高五千由旬五阿輸割那高二千五百由旬六毘泥怛迦那高千二百五十由旬七尼民陀羅高六百二十五由旬藏論疏云一持雙山二持軸山三擔木山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚背山四大洲外有輪圍山高二百一十二由旬半彼等廣量各各自與出水量同七金山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山間七海近妙高者一踰乾陀羅海廣

八萬由旬二伊沙陀羅海廣四萬由旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四修騰娑羅海廣一萬由旬五阿輸割那海廣五千由旬六毘泥怛迦那海廣二千五百由旬七尼民陀羅海廣一千二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方外海味醎尼民陀羅至輪圍山二山相去三洛义二萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高山東海色白南海色青西海色紅北海色黄現是等色故稱四海是彼周邊三十六洛义七百五十由旬外輪

圍山周圍三十六洛义二千六百二十五由旬其外海南贍部洲者狀如車廂狹向鐵圍三由旬半餘三邊者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮摩羅（此云猫牛）西婆羅摩羅（此云勝猫牛）贍部中央摩竭陀國三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿耨達（此云無熱）其狀四方面各五十由旬周圍二百由旬池内徧滿八功德水從此池内出四大河東

殑伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南辛渡河從牛口中流出琉璃沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河流歸西海北悉怛河從師子口中流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右遶七匝隨方流轉是香山北度二十由旬彼處有岩名難陀岩面各五十由旬周圍二百由旬高三由旬半又有八千小岩其岩北邊二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十弓量高八十弓

量七重行樹羅列圍繞東邊度二十由旬有緩流池其
狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小
池盈八功德水内有蓮華葉若牛皮其莖如軸花若車
輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住
與八千象寒四月時住金岩所熱四月時住善住所雨
四月時住緩流池無熱池側有贍部樹果實味美其量
如甕熟時墮水出贍部音龍化為魚吞噉是果殘者遇
流成贍部金由此樹名故號贍部此洲向西有烏佃國

大金剛宫持種所居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持舡觀音菩薩居止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊菩薩居止其上有十六大國千數小國又有三百六十種人七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶此云身南毘提訶此云勝身是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲人相貌端嚴其身勝故名曰勝身其外海北洲曰鳩

婁其狀四角畟方相似邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲一名鳩婁此云有勝二高羅婆此云有勝邊彼洲人等所有受用出如意樹臨沒七日其如意樹出不美音報曰當七日死或曰洲人畀舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍摒此云具諂北搵怛羅曼怛哩拏此云儀上彼洲人等多寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近贍

部洲星割棘洲金洲月洲等者係贍部洲餘大洲等小洲亦爾次上空中四萬由旬純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天等依止而住

日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金銀琉璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宫殿由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日即長南行時短行南北間時晝夜停由遊處光即有寒暑為冬夏際北行六月

南行六月行至中道日日月迴星輪歷徧謂之一歲

月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬厚六

由旬零十八分其上復有金銀琉璃玻璨珂等秀成四

角月天子等所居宫殿是彼日月相去遠近自影增減

由增一分即生上半十五分畢謂之圓滿由減一分即

生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰

宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月

諸星宿者空居天宫諸寳所成其形皆圓小一牛吼中

三牛吼大六牛吼周圍三倍係四王衆
妙高山者有四層級始從水際向上相去十千由旬即
初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由
旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三
層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即四層級傍
出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峰高四由旬
半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止
住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一

由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一雜寶嚴飾其地柔軟如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數閾一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一卻敵一一卻敵各有七樓一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有

七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所
乘曰衆車苑髙千由旬南臨戰處曰麁惡苑西諸行處
曰相雜苑北游戲處名歡喜苑縱廣同前其苑等外度
二十由旬有善地曰衆車麁惡相雜歡喜量同四苑善
見東北有如意樹名波利闍多亦名圓生樹根深五十
由旬髙百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤
石曰阿喋摩麗歌色白如氎面各五十由旬周二百由
旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓

相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成　離諍天宮量若妙高山頂二倍上度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成　兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成　化樂天宮量如兜率縱廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成　他化自在天宮量同化樂縱廣二倍

此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千為小千界一小鐵圍山圍繞此小千界一數至千為中千界一中鐵圍山圍繞此中千界一數至千為三千大千世界一大鐵圍山圍繞如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見　初禪天量等四洲界　二禪天量等小千界　三禪天量等中千界

四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍增謂

曰色界　無色界者無別處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰無色

情世界品

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼三者傍生四者人五者非天六者天此等六種名義云何謂斫壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意多分別故名曰人摩㝹沙義身及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿修羅義從梵身生遊

戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義一地獄者贍部洲下過二萬由旬曠廓四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號叫五曰大號叫六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間　更活獄者生彼有情先業所感執衆器仗互起寃憎遞相斫害段段墮落悶絕暫死空音更活彼等有情即便更活復相斫害彼壽量者四天王天一生之期為一晝夜如是算數壽五百歲受是苦楚　黑繩獄者其獄卒等

於有情身從頂至足拼界黑繩以火鋸鉞解斫支體由先業力解下上生彼壽量者忉利天一生之期為一晝夜如是算數壽一千歲受是苦楚　衆合獄者生彼有情以鐵槌打或二鐵山猶如羊頭二山相合研磕摧壞二山開時復自然火又被摧壞彼壽量者夜摩天一生之期為一晝夜如是算數壽二千歲受是苦楚　號叫獄者生彼有情怖熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架

鐵犁鏵火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者兜率天一生之期為一晝夜如是算數壽四千歲受是苦楚　大號呌獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期為一晝夜如是算數壽八千歲受是苦楚　炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹內受苦楚彼壽量者他化自在天一生之期為一晝夜如是算數壽萬六千歲受是苦楚　極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中刧受是苦楚　無間獄者於鐵室內身一聚焰

受極苦楚彼壽量者等一中劫　十六增獄者八熱獄傍面各四所一煻煨增深沒膝有情遊彼才下足時皮肉與血俱焦爛墜餘剩其骨舉足還生平復如本二尸糞增不淨淤泥沒有情腰於中多有攘矩吒蟲觜利如針鑽皮透骨咂食其髓三峰刃增復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊彼才下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劍葉林謂此林樹純以銛利劍刀為葉有情遊彼風吹葉墜斬刺

肢體骨肉零落有烏駮狗齸掣食之三鐵刺林名銛摩利謂此林樹有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛利上下劖刺是等有情血肉皮等掛染刺上惟剩觔骨有鐵觜烏探啄有情眼睛腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增名曰無渡徧滿極熱烈灰汁水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或竪被蒸被煮骨肉麋爛如大鑊中滿盛灰汁置稻米等猛火下然米等於中上下迴轉舉體麋爛有情

亦然設欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀鎗禦捍令回無由得出此河如塹前三似苑彼等名曰近邊地獄

八寒獄者一曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉六裂如蹲鉢羅華此云青蓮華七裂如蓮華八裂如大蓮華　水疱獄者生寒氷間極甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量者摩伽陀國所有大斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾　疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黄水漏流彼壽量者倍前二十　阿吒吒獄者

由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十　阿波波獄
者忍寒音聲彼壽量者倍前二十　嘔喉喉者由寒號
泣出是苦聲彼壽量者倍前二十　裂如欝鉢羅華獄者
嚴寒身裂如欝鉢羅華葉彼壽量者倍前二十　裂
如蓮華獄者嚴寒身裂如蓮華開彼壽量者倍前二
十　裂如大蓮華獄者身裂越前如大蓮華開數多
葉彼壽量者倍前二十孤獨獄者在贍部提曠野山
間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地

獄近邊孤獨如是名為十八地獄

二餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黄白亦名慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者内障三者飲食障四者障飲食一外障者飲食音聲亦不得聞二内障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦三飲食障者見飲食時無量獄卒執諸器

仗守禦無獲四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月為一晝夜如是算數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天彼壽量者長如龍王壽半中劫短如蚋等壽一刹那身量無定

四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如贍部洲人初成刼時其壽無量次後漸減今六十歲次後漸減至十歲間次復漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有夭横彼等受用北鳩婁中食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量贍部提人身量四肘東勝身人身量八肘西牛貨人身十六肘北鳩婁人身三十二肘人等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身

各減半故如是說

五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓開光明城內阿修羅王曰羅睺羅此云攝脇眾眷屬居又過一萬一千由旬星鬘城內阿修羅王名曰項鬘眾眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城內阿修羅王名曰妙鎮又曰大力眾眷屬居又過一萬一千由旬甚深城內阿修羅王名曰毘摩質多羅此云絲種種亦云紋身眾眷屬居常共帝釋比對鬬諍城曰具金殿名奏樂如意樹王名即怛鉢嘌

聚集之處名曰賢財石名善賢苑名普喜妙喜最喜甚
喜善地亦名普喜妙喜最喜甚喜臨戰所乘象名無能
敵遊戲所乘象名壘雪馬曰峭脖是等非天共三十三
天諍須陀味及修羅女為戰諍故從山廓出身服金銀
琉璃玻瓈珂等堅固鎧甲手執劒槊標鎗弓箭領四部
軍彼阿修羅王羅睺羅項鬘妙鎮毘摩質多羅等或前
三來或四皆來是時帝釋五守護衆一住戲海願樂白
法龍王等衆與非天軍鬬戰今迴龍若不勝去堅守所

共二守護復與修羅鬬戰又若不勝去持鬘所共三守
護復與鬬戰又若不勝去恒憍所共四守護復與鬬戰
又若不勝去四王所共五守護復與鬬戰四大天王率
四軍衆服寶堅鎧執諸戈杖鬬戰多分四天王勝若不
能却去忉利天前白帝釋曰我等守護不能回彼修羅
王應却敵如是白已天主帝釋乘善住象告三十三天
衆等曰汝等應知今修羅軍至妙高頂當服堅鎧取所
乘車與修羅戰說是語已彼諸天子各服寶鎧執持戈

仗去衆車苑取所乗車入麁惡苑身心轉惡出善見城共修羅戰若修羅勝侵至城内若天得勝逐修羅軍至第一海鬬戰之時天與非天斷其頸腰彼等即死手足若斷復生如本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天衆亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事

六天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山第一層級堅首衆居第二層級持鬘衆居第三

層級恒憍衆居持雙山上北方有城名阿那迦縛帝多聞天王藥义衆居如是東方城名賢上有大天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大天王名曰廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天王名曰增長焰鬘衆居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍輪山贍部洲山多羅樹所四王部衆亦共止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲為一晝夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高頂上

天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同衆天女受諸欲樂無有厭足復有臨戰所乗象王名曰善住遊戲苑中所乗象王名曰藹羅筏拏此云持地子二象周圍各七由旬各以八千小象衆居又有馬王名迅疾風與八十馬居天主輔臣數三十三是故名曰三十三天諸天子等耽五欲樂若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅為樂與修羅軍鬬戰之時出除苦音警曰天願得勝願修羅敗宫殿城池

樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲為一晝夜如是算數壽一千歲其天身量半踰闍那　焰摩天者三十三天共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲為一晝夜如是算數壽二千歲其天身量二踰闍那　兜率陀天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍那　化樂天者自化受用謂之化樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰闍

那　他化自在天者受用他化謂之他化自在彼中天王威德自在即是魔主人間千六百年彼天一晝夜壽一萬六千歲身十六踰闍那下從無間至他化自在天謂之欲界耽著欲樂所食段食故如是說　色界一十七天者四靜慮攝　初禪三天者謂梵衆梵輔大梵彼天壽量梵衆半刼梵輔一刼大梵一刼半彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半　二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二刼以上四天四十中刼為一大刼已下諸天

八十中刧為一大刧無量光四刧極光八刧彼天身量少光二由旬無量光四由旬極光八由旬　三禪三天者謂少善無量善廣善彼天壽量少善一十六刧無量善三十二刧廣善六十四刧彼天身量少善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十四由旬　四禪八天者無雲福生廣果三是凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖居名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五刧福生二百五十刧廣果五百刧無煩一千刧無熱二千刧善現四千

刧善見八千刧色究竟一萬六千刧彼天身量無雲一百二十五由旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無煩一千由旬無熱二千由旬善現四千由旬善見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從梵衆至色究竟皆名色界出離欲樂非離色故故名色界　無色界四天者無有身色亦無處所從定分四謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬大刧識無邊處四萬大刧無所有處六萬大刧非想非非想處

八萬大劫彼等四處謂無色界非離定色出離麁色故名無色彼等壽量謂歲劫時其量云何時最少者名為刹那百二十刹那為一怛刹那六十怛刹那為一羅婆三十羅婆為一牟休多此云須臾三十牟休多為一晝夜三十晝夜即為一月十二个月即為一年劫有六種一中劫或名引劫二成劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者或贍部人從無量歲漸漸減至八萬歲時即成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初復增八萬歲減

至十歲為一轆轤如是增減十八數者為十八中刼然後十歲至八萬歲中刼後際前後中間十八轆轤為二十中刼二成刼者始從風輪至無閒獄生一有情器世界成經一中刼如前已說

情世界者此三千界火壞後成從極光天天人命終生大梵處孤生疲勌嗚呼若有同分生此界者有何不可發如是心雖非念力極光天人有命終者即生彼處先生之心而作是念由我貪生故世咸稱人祖大梵如次

梵輔梵衆他化自在乃至四王次第而生北鬱單洲西

牛貨洲東勝身洲南贍部洲次第而生時贍部洲人壽

無量歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰空自在如色

界天有如是類地味漸生其味甘美色白如蜜其香馥

郁時有一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食亦告餘人

隨學取食食段食故身光隱沒由衆業感日月便出照

曜四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競耽

食之地餅復隱次林藤生競耽食故林藤復隱有非耕

種自然稻生衆共取食此食麁故即餘滓穢根道俱出爾時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶墮長取香稻儲宿為食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於己分田生恡護心於他分田有懐侵奪故生爭競是時衆人議一有德封分田主衆所許故謂曰大三末多王此云衆所許王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝彼子最善彼子静齋是等謂曰成刧五王静齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具妙彼子嚴

妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙
彼子捨固尼彼子固室彼子善見彼子大善見彼子除
礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行
彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼子方主彼子
賢塵彼子能廣彼子大天此王種族五千相承其最後
子七千相承曰阿思摩迦王最後子八千相承曰鳩婁
王其最後子曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音
有一萬王其最後子怛彌留怛一萬五千其最後子名

瞿曇氏即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數其最後子甘蔗種王名曰增長即懿師摩王王有四子一名面光二名象食三名調伏象四名嚴鐲稱釋迦氏嚴鐲有子名嚴鐲足彼子致所彼子牛居彼子獅子頰王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陀白飯王二子一名帝沙即調達二名難提迦斛飯王二子一名阿尼婁馱二名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難二名提婆達多婆伽

梵子名羅睺羅釋迦種族至斯已矣○又别種王依法
興教如來滅度後二百年中印土國王曰無憂於贍部
提王即多分中結集時而為施主興隆佛教後三百年
贍部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而為施主
廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國龜兹國揑巴辣
國震旦國大理國西夏國等諸法王衆各於本國興隆
佛法如來滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞嘌
贊普二十六代有王名曰袷陀朶嘌思顔贊是時佛教

始至後第五代有王名曰雙贊思甘普時斑彌達名阿
達陀譯主名曰端美三波羅翻譯教法修建袷薩等處
精舍流傳教法後第五代有王名曰乞嘌雙提贊是王
名請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅斑彌達衆成
就人等毘盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教
法餘斑彌達共諸譯主廣翻教法三摩禁戒興流在
國後第三代有王名曰乞嘌倈巴膽是王界廣時有積
那彌多并濕連怛羅菩提斑彌達等洪思割幹吉祥積

酌羅龍幢等已翻校勘未翻而翻廣興教法西番王種
至今有在斑彌達等翻譯譯主善知識衆廣多有故教
法由興
北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思合罕始成吉思從
北方王多音國如鐵輪王彼子名曰斡果戴時稱可罕
紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹帝王位成吉思
皇帝次子名多囉多囉長子名曰孟格亦紹王位王弟
名曰呼必賚紹帝王位降諸國土疆界豐廣歸佛教

法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊嚴二曰榜哈爾三曰訥默赫各具本德係嗣亦爾茲是始從釋迦王種至今王種

始帝王祖三末多王是時田分互起侵盜初發偷盜被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害不善法生爾時衆生造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人壽八萬歲無

間地獄生一有情是二同時如是情世界成十九中劫器世界成即一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始爲住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵災起惟七晝夜疾疫災起七月七日飢饉災起七年七月七日多分死歿餘者相覩起希有心互相睦戀遠離殺害漸生善故壽量受用復增益盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時間獨覺出世令諸有情而作福田住劫亦經二

十中刼始壞刼初情世界壞無間獄中無有情生先生業盡即生别趣若有未盡生上地獄或别世界地獄中生無間獄空如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初静慮生初禪天北鳩婁人生欲界天獲初静慮生初禪天無師法然獲二静慮生二禪天從無間獄至梵世空如是亦經十九中刼然後四洲有七日出初不降雨藥草叢林悉皆枯槀二日出時溝池乾涸三日

出時殑伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出時海水没膝六日出時大海亦竭七日出時彼器世界一聚火聳從無間獄直至梵世以火燒壞經一中刼壞刼總經二十中刼空刼亦爾如是成住壞空即八十刼總此八十名一大刼為梵衆等壽量之數

器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天即生大雲降注大雨其器世界如水化鹽消鎔皆盡彼水自竭一

水災次復七火災度七火災還有一水如是水災滿至七次復七火災後世界成被風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無外災是等有情生與殿生命盡殿隱如是器情世界并成壞等咸皆說已

念常讚曰輙書所謂五百年必有王者興其間必有名世者誠哉是言也迨我皇元混一區宇萬邦咸寧敬崇佛乘禮請法王上師薩思迦大斑彌達發思巴

惠幢吉祥賢為帝師廣興好事詔製大元國字師獨運摹畫作成稱旨即頒行朝省郡縣遵用迄為一代典章今兹彰所知論迺裕宗潛邸時請師所説也大旨約標器情道果無為五法總攝一切所知故名此論大槩依念處日藏起世等經論對法相應之義而錯綜其宏綱爾苟非具大智辯窮法實相其孰能明空劫隣虛之細大昭然如庵摩勒果觀於掌中哉欽惟世祖聖德神功文武皇帝道契佛心德超羲聖弘

護大教錫以皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆寵優其尊師重道豈特為萬世帝王之彛典耶抑亦爍昏塗迷惑之真燈也姑録器情二章著於編首餘道果無為三章具於本論云

佛祖歴代通載卷一

佛祖歷代通載卷二

元 釋念常 撰

太古諸君 太至極也古兆今也君者也白虎通羣也羣下之歸心也

盤古首君治一萬八千歲 列子曰渾即盤古也北山曰天日高一丈地日厚一丈盤古日長一丈頭極東足極西左手極南右手極北開目為曙閉目為夜呼為暑吸為寒吹氣成風雲吐氣成雷霆四時行焉萬物生焉八紘九圍之大其孰與多三皇五紀之尊其孰與先古今記盤古死後形分物象也

天皇氏一身十三頭章昭曰兄弟十三人分地治化各

一萬八千歲古今記曰天皇一身上十三首也

地皇氏一身十一頭韋昭曰兄弟十一人治一萬一千年帝王甲子云九千年也有云三皇皆一萬八千年

人皇氏一身九頭韋昭曰兄弟九人分治九州帝王甲子云四千五百年人皇六十五代四萬五千六百年

五紀

五龍紀五姓在位二十七萬三千六百年時人食葉居巢

攝提紀七十二姓在位六十四萬九千五百二十年始

分晝夜日時月朔月為玉兔蝦蟆金烏三足出扶桑

沒咸池也

合熊紀三姓在位六萬三千年也

連逕紀六姓在位六萬九千年韋昭曰三萬二千年

敘命紀四姓在位四萬年也

有巢氏百代不記年禮曰昔先王未有宮室冬則居

營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之

肉飲血茹毛也

燧人氏鑽木出火禮曰燔黍捭豚注曰中古未有釜甑釋米捭肉加于燒石之上食矣古今記曰以木德王

治八萬年

大古以還四時既序晝夜長短分至斯興書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十

三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也故三年不置閏則春之一月入於夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二次失閏子皆入丑歲全不成矣

三皇中庸子曰皇大也内外無為以道化民者也雷氏曰上古洪荒起自三皇羲農軒轅

太昊伏羲氏風姓號太昊母曰華胥履巨人跡感而生焉蛇身人首養犧牲以庖廚亦曰庖犧安國首之王謚静民則法曰皇木德都陳留今兖州小黄縣界在位一百一十年始畫八卦造書契以代結繩之制由是文籍生焉制嫁娶女適曰嫁男婚曰娶設網罟以取魚網羅也爾雅鳥罟謂之羅魚罟謂之罛兔罟謂之罝造二十五絃瑟長七尺二寸廣一尺八寸

女媧氏姓風伏羲之妹能變化萬物也造笙簧長四尺列管匏中施簧大者十九簧小者

十三簧竽三十七簧長四尺二寸用竹為之形狀參差如鳥羽鍊五色石以補天鈌斷鼇足以立四極在位一百四十年

共工氏　大庭氏　柏皇氏　中央氏　陸栗氏

驪連氏　赫胥氏　尊盧氏　混沌氏　昊英氏

葛天氏　朱襄氏　陰康氏　無懷氏凡一十五代

通一萬七千七百八十七年經史不載

社神昔共工氏有子曰后土能平九州祀為社神五土之主五土者謂山川陂澤丘陵墳衍原隰也土遠廣潤封土祀之以報土功不知何代配乎后土更俟知者

炎帝神農氏姜姓號炎帝母女登氏感神龍而生人身牛首長于姜水因以為姓也王火德都陳遷曲沃在位一百四十年葬長沙易曰神農氏斲木為耜揉木為耒始教天下播種五穀又嘗百味為本草治醫藥演八卦為六十四作市井貿易作祭禮製五絃琴象五行也自下帝承帝臨魁帝明帝直帝來帝哀帝揄罔凡八代五百四十年

黄帝有熊氏姓公孫名軒轅少典次子生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而聰明揄罔末年諸侯相伐帝作弧矢征之天下咸伏伏虎貔貙貅之于塓坂有蚩尤兄弟八十一人銅頭

銕額㗖沙吞石是山海之精以亂天下戰于涿鹿之野受斬于中帝鑄嵒成飛仙攀龍去也壽二百一十歲葬衣冠於橋山在位一百年臣左徹刻木為相率諸侯朝十年行政造合宮製衣服使魯班造舟車舟游也可以濟水車舍也可以行居建屋宇制棺槨以送死始有葬禮禮曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫及士庶人三日而殯三月而葬天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以栗適士官高四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳作咸池樂用天老力牧太山稽為相

風后定甲子一云大撓帝即位三十八年始命大撓作甲子故以三十八年為第一甲

子逆推元年得丁亥歲也容成造歷隷首算數問道廣成子蒼頡為史岐伯辨草木俞附定脉經伶倫制律呂以調律呂管長九寸以竹為之或損或益以定五音置九州歷帝紀云黄帝有子二十五人得姓者十二人姬酉祁巳滕箴任荀僖姞儇衣分治九州謂冀青徐豫雍梁楚揚燕從長至幼以次封之後子孫五帝三王竝其苗裔帝娶大庭氏生二子長曰玄枵幼曰昌意凡十八代一千五百二十年

五帝中庸子曰帝者體也内心無為而迹涉有為以德教化民也德象天地曰帝　雷氏曰少顓頊嚳唐虞舜傳夏

甲子少昊金天氏姓己名摯字青陽母曰女節有星如虹下流感意而生被髪跣足無冠冕黄帝之子壽一百歲丁卯立在位八十四年王金德都窮桑又遷曲阜立坊市用度作樂置一百二十行以鳥紀官鳳皇至凡十代四百九十年

甲子顓頊高陽氏姓姬名顓頊黄帝孫昌意子有星如虹女樞感而生壽九十八崩葬于頓丘書疏載辛卯立在位七十八年王水德都帝丘今濮陽縣作歷以孟春為元造平冠冕廣八寸長一赤六寸至周始制旒前後各十二用藻玉制三公九儀二十四司養材任地載時象天神人

不雜萬物有序生八才子謂之八凱平九黎之亂制氣以教化潔誠以祭祀辨君臣之道作五莖之樂（合為五行之根基也）凡八代五百二十年

甲子帝嚳高辛氏（姓姬名岐黃帝曾孫玄枵孫蟜玄子壽一百五歲崩葬于宜陽）已酉立在位七十九年王木德都亳（今偃師縣）師赤松子置五行官以勾芒為木正（少昊之子）祝融為火正（顓頊之子）蓐收為金正（少昊之子）玄冥為水正（亦少昊子）后土為土正（高陽之子）生八才子謂之八元造鐺鑊鞞鼓鐘磬塤箎（鼓以皮合木擊乃鳴鐘範

金合土似鈴而不圓高二尺二寸半厚八分名懸鐘磬前長三律二尺二寸後長二律一尺八寸名黃鐘磬損燒土為之大如雁卵銳上平底而有五孔白虎通云形如秤錘而有六孔與周禮少別篪以竹為之一尺四寸圍三寸小者尺二上有六孔也凡九代三百五十年左傳曰蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達謂之八凱伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍謂之八元也

甲子帝堯陶唐氏姓伊祁名放勲黃帝玄孫帝嚳次子娠十四月而生眉分八采土堦茅室

甲辰立在位九十八年王火德都平陽今晉州又遷安邑通舜為政一百一十八年始丙寅終癸卯舜喪服二年至乙巳壽一百八十崩葬穀林謚巽善傳聖曰堯號年曰載師具英先生命羲和歷象

日月星辰敬授人時天降牝羊名觸邪死埋殿右生蓂莢草高八尺月朔生一葉至望全十五葉望後凋一葉至晦凋盡有羔名獬豸死葬殿左生朱草長一丈名指佞草立衢室作圍基三百六十路象三十六旬教丹朱也作大樂韋嘉禾茂鳳

皇來有賢人三十二人未詳名姓立敢諫鼓洪水九年命鯀及禹治之十日竝現命羿射之九畬斃于地儒說東南有羲和國有女名羲和生十日浴于海中龜時十日竝現羿射之九惟一在焉張羿善射人也嘗於西王母處得不死藥乃歟芝也妻盜食之奔入月宮名嫦娥因此月名蟾蜍即田父矣

甲子帝舜有虞氏姓姚名重華字都君顓頊六代孫龍項大口目有重瞳年二十以孝聞於

天下三十登庸南巡崩於蒼梧壽一百五十王土德都蒲坂今河中府堯時攝政二十八年通治五十年丙午即真終乙未葬九嶷山謚仁聖惠明曰舜詠南風詩舉十六相謂八凱八元也去四凶左傳曰驩兜黃帝子不才人也掩義隱德好行凶暴謂之渾敦共工少昊不才子也毀信廢忠崇飾惡言謂之窮奇鯀顓頊不才子也傲狠明德以亂天常謂之檮杌三苗黃帝之臣縉雲氏不才子貪于飲食冒于貨利謂之饕餮也臣使造漆器使皐陶斷獄定五刑書曰五刑起自舜代鄭注禮曰墨謂刲額涅之以墨非事出入不以道義者以此加之劓即去鼻革輿服改制度者以此加之剕乃刖足決關渠踰城郭以此加之宮謂男去其勢女閉幽室男女不以禮義交通者以此加之大辟死罪也寇盜劫掠者以此加之

作韶樂造總章韶有九數十一堂上樂有六謂柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄以此起樂也敔如伏虎背上為二十四鉏鋙刻以木長尺許法三九陽數之窮戛之以止樂也琴長三尺六寸象三百六十日廣六寸象六合上竅曰池下竅曰濱前廣後狹象尊卑也上員下方法天地七絃練朱絲為之長七尺二寸法七十二候有說周文武王足五絃琴成七絃大小二絃以合君臣之思也風俗通云琴者樂之統也君子御之不離於身非若鐘鼓陳于宮廟列於簨簴也以其大小得中而聲韻和雅大不諠譁而流湯小不湮滅而不聞足以發人之意氣也瑟如前注搏拊形如鼓以韋為之實之以糠擊之以節樂球玉也為磬擊之使鳴也○堂下樂有五簫如鳳翼編竹為之長一尺五寸大者二十三管曰洞簫小者十六管曰雅簫周禮有二雅簫長一尺四寸二十四管頌簫二十三管洞簫長一尺二寸

鼗鼓持柄摇之旁耳自擊鏞大鐘也 立十二州葬用
笙如前注管竹為之而有七孔也
瓦棺 少昊之前天下之號象其德顓頊以來天下之
號目其名若高陽高辛皆所興之地劉氏外紀
以三皇五帝
之號為俗傳
三王 中庸子曰王往也加以刑
防政謚仁義所往之謂王 謂夏商周三代
夏 雷氏曰禹啓三康相宁槐芒泄降扃
廑甲皋發桀主合十七四百三二
甲子夏后氏 姓姒名文命字高密黄帝八代孫鯀之子
號禹王初舜命禹治水不貴尺璧而重寸
陰三過其
門而不入 王金德都安邑 今均州
遷陽翟 為堯司徒 地官也
鄭注一
吏部尚書亦曰天官冢宰太宰二戶部地官亦曰大
司徒三禮部春官亦曰宗伯四兵部尚書夏官亦名

大司馬五刑部秋官亦曰大司寇六工部冬官亦曰大司空禹乃第二部治水十二年乘四載陸行車水行船泥行橇山行樺開九州冀州東河西西河南南北距河青州東北海西南距岱徐州東至海北至岱南及淮揚州北距淮南距海荆州北山據荆南及衡陽豫州西南據荆北距河梁州東距華山西據黑水雍州西距黒水東據龍門西河通九道陂九澤度九山決九川兗錫玄圭告厥成功舜薦之于天下為嗣焉在位十六年始甲戌終己酉東巡至會稽崩壽一百年號年曰歳建寅為正作大夏樂謚受禪成功曰禹葬用塈燒土為之時有防風氏長四十尺甲子啓禹之子母化為石一云生石中癸未立在位九年一云十年郊

禘祖宗 禘黄帝文祖 郊鯀 配天祖 祖
顓頊 配文祖太祖 宗禹 父
啟祀立

廟祧壇 太祖禹 二昭
二穆 五廟

甲子太康 啓之子畋于洛十旬不返
五子作歌風之遂失其位 壬辰立治二十九

年

仲康 太康
之弟 辛酉即位

帝相 仲康子徙都商丘為有窮后羿所殺而篡其位治
二十八年羿立二年為臣寒浞所殺寒浞殺羿自

立十年復為夏臣靡誅之
巳上三主通合四十年

甲子少康 相之子母曰有仍氏有田一成有衆
一旅滅浞及豷還禹舊邦是為中興 癸未立

治四十九年作箕帚秫酒

宁少康子癸卯立治十七年

槐宁之子庚申立在位二十六年

芒槐之子丙戌立治十八年

甲子泄芒之子甲辰立在位十六年

不降泄之子庚申即位治五十九年

扃不降弟己未立在位二十一年

甲子廑扃之子庚辰即位治二十年

孔甲不降子好事鬼神淫亂夏氏德衰諸侯叛之辛丑立在位三十一年湯王始生

甲子臯孔甲之子壬申立治十一年

發臯之子癸未即位治十年一云十一

甲子桀發之子名履癸嬖有施氏女曰末喜淫湎暴虐荒色迷酒峻宇雕墻民墜塗炭以諫為妖殺關龍逢焚黃圖二臣大廢夏道時有二日鬭明晦自分湯伐之放于南巢而死謚賊人多殺曰桀

壬寅即位都安邑治五十二年

凡十七代通四百三十二年

殷 雷氏曰降及殷湯外丙仲壬太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廪辛庚丁武乙太丁帝乙帝辛王三十主六百二九

甲子湯 姓子氏其先高辛子契十四世孫始祖禼為堯司徒官 王水德都亳 今偃師縣即穀熟也 昭明 相土 昌若 曹圉 冥 振 微 報丁 報乙 報丙 主壬 主癸 生子履也 王名履 字天乙以乙日生也黃帝二十一代孫其先契母簡狄吞於玄卯剖背而生契以玄鳥因子而生故姓子氏在野祝網德及禽獸矣 夏桀不道舉伊尹為相伐之承祚東征西

怨南征北怨大旱七年自責六過燒身乃雨乙未立

大治十三年壽一百歲建丑為正號年曰祀謚除虐去殘曰湯

代有彭祖姓籛名鏗賢大夫也壽八百歲好述古事謚曰彭祖

外丙湯次子治二年　仲壬外丙弟治四年

太甲湯長孫太丁子立而不明伊尹放諸桐宮三年悔過復迎歸亳正其位治三十三年

立廟六商二昭湯二穆太甲郊祀祖宗禘帝嚳文祖郊冥配天祖祖契

配文祖太祖宗湯父太甲祀

甲子沃丁太甲子辛巳立治三十年八年伊尹卒

太庚沃丁弟治三十年一云二十五年古今紀三十五年

甲子小甲太庚子治十七年七年二月甲申朔起歷

雍巳小甲之弟殷道廢治十二年

甲子太戊雍巳弟初立不道諸侯叛之以伊尹子陟為相殷道復興治七十五年

仲丁太戊子自亳遷闢封陳留治一十七年一云十一

甲子外壬仲丁弟治十五年

河亶甲外壬弟復遷于相殷又衰治九年

祖乙亶甲子又遷于耿今河東皮氏縣巫賢任職興治一十九年

甲子祖辛乙之子治十六年

沃甲祖辛弟治二十五年

祖丁沃甲凡祖辛弟治二十五年　南庚沃甲子治二十九年

陽甲祖丁子治十七年

甲子盤庚陽甲弟改殷曰商復遷都于亳治十八年

小辛盤庚弟治二十一年殷道衰百姓思先帝作盤庚三篇

甲子小乙小辛之弟治二十二年

武丁小乙子以傅說為相修德布政天下咸歡書曰高宗諒闇三年君不言禮云三年之喪君不言百官咸聽冢宰治五十九年壽一百歲廟號高宗

甲子祖庚武丁子治七年　祖甲祖庚弟商道廢治十六年

廩辛祖甲子治六年　庚丁廩辛弟遷于朝歌今衛州界治二十一年

武乙庚丁子不道慢神虐民獵河渭間暴雷震死治四年

甲子太丁武乙子治三年　帝乙太丁子商道衰治三十七年

甲子紂辛一名受帝乙之子微子啟弟啟之母賤在朝不得嗣位辛母正后承祚不道內嬖妲己外用惡來設酒池肉林糟丘使男女裸形相逐其間作長夜宮計一百一十日為一晝夜制炮烙刑熱熨斗衣寶玉衣剖賢人之心斮朝涉之脛諸侯叛亂武王克之以衣蒙頭赴火而死治三十一年諡曰殘義損善曰紂殷有三仁箕子微子叔比干也丁未即位

凡三十主通六百二十九年

周 雷氏曰下追有周文武成康昭穆共懿孝夷厲宣幽攜平桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼敬元貞哀考威烈安烈顯慎靚至赧歸秦王三十七八百六十七

甲子文王 姓姬氏至武王都於鎬今京兆 王木德其先起于后稷 帝嚳之妃姜嫄履大人迹而生多有異相棄之隘巷牛馬不践移山獸育置氷禽養復敬而育故名棄性好種植事堯為稷官功封于邰曰后稷也 不窋 鞠 公劉 慶節 皇僕 差弗 毀渝 公非 高圉 亞圉 公祖類 大王亶父 一曰古公 生三子太伯虞仲季歷 文王父也初國于豳古公遷于岐伯仲知古公欲立季歷以傳昌乃奔荊蠻畀立歷以傳昌也古今記世紀有異于史記 王名昌

季歷子一名大王少子都豐為紂西伯大有賢德**在位五十年**壽九十七諡忠信接禮曰文**重八卦之爻為周易**☰乾六宮數有九坎三十六老陽也☵一宮七數二十二少陽也☶艮八宮七數二十八少陽也☳震三宮七數二十八少陽也☴巽四宮八數三十二少陰也☲離九宮八數二三十二少陰☷坤二宮六數二十四老陰☱兌七宮八數三十二少陰每卦有六爻六神名主吉凶之事謂青龍朱雀白虎玄武騰蛇勾陳**伯夷叔齊**姓墨孤竹君子**聞西伯善養老歸之**虞芮有爭訟于西伯又請紂去炮烙之刑

甲子武王發文王子周公兄**既立以太公望為師周公旦為輔召畢**

之徒為左右同謀伐紂起兵淯水諸侯不期會者八百皆云紂可伐矣戊午日兵臨孟津癸亥夜陳于商郊甲子戰于牧野前徒倒戈血流漂杵既克殷大定天下歸馬華山之陽放牛桃林之野倒載干戈在位七年壽九十三葬于鎬謚克定禍亂曰武禮曰天下有王分地建國置都立邑古制王畿千里公百里侯七十里伯子男各五十里不及曰附庸周制王畿千里公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里不及曰附庸葬之以翣世本曰武王作翣其形如扇置墻以飾棺乙卯立建子為正

十四國諸侯 隨王代封各出其次雷氏曰鄭宋晉吳衛秦齊魯陳杞曹蔡燕名楚蠻諸侯十四

吳太伯 太王子與弟虞仲奔于荊蠻斷髮文身示不可用以辟季歷荊人立為君號曰勾吳武王克殷封章為吳章至壽夢十九世稱王夢生四子次曰季札大有賢德欲立札札讓兄諸樊吳人同立札札又舍之至餘祭立封札于延陵自太伯至夫差二十五世越王勾踐滅之周章至夫差二十一君六百五十五年敬王時也 列子曰昔吳太宰問孔子曰 夫子聖者與曰丘博識強記非聖人也三王聖者與曰三王善用智勇聖非丘所知三五帝聖者與曰五帝善用仁信聖則非丘所知三皇聖者與曰三皇善用時政聖則丘弗知太

宰嚭駭曰然則孰為聖者與夫子有閒動容而對曰西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

齊太公望

亦名呂尚東海人也本姓姜氏其先佐禹治水有功封于呂文王卜得非熊之兆獵渭而會曰吾望子久矣因名呂望一名武師伐紂亦名尚父封于營丘今青州臨淄也至小白稱桓公始霸自太公下丁公呂伋乙公癸公哀公胡公獻公武公厲公文公成公莊公釐公襄公桓公孝公昭公懿公惠公頃公靈公莊公景公孺子悼公簡公平公宣公康為田和篡滅共三十君七百四十七年當周安王十七年也

管仲鮑叔甯戚晏子之徒

景公之前後也

陳胡公滿有虞之後姓嬀氏昔舜為庶人堯妻二女居于嬀汭因以為姓武王克殷乃求舜後得滿封于陳以奉舜祀是為胡公自胡公下申桓孝慎幽釐武夷平文桓厲莊宣穆共靈成哀惠懷湣二十三君六百五十三年敬王四十一年為楚滅之也

杞東樓公夏禹之後殷時或封或絶武王克殷于杞陳留雍丘縣是也自東樓公至簡公春一十九君五百三十九年定王二十四年楚惠滅之

曹叔振鐸文王第六子武王弟封之于曹今濟陽定陶縣也至伯陽好田弋怠政復背晉于宋而曹遂亡自振鐸下太伯仲君宮伯孝伯夷伯幽伯戴伯惠伯顧伯穆公桓莊僖昭共文宣成武平悼襄隱靖伯陽二十六世六百四十五年敬王二十三年為宋景公滅之也

蔡叔度 文王第五子武王弟克殷後封叔鮮于管封度于蔡使二相紂子武庚一名祿父治殷餘民自度至侯齊二十七君五百二十七年當定王時為楚滅之

魯周公旦 文王第四子武王克殷封少昊之墟今兗州仙源縣也公不就留佐武王武王崩後輔成王使子伯禽代就于魯公誡曰我文王子武王弟成王叔於天下亦不賤矣然我一沐三握髮一食三吐哺起以待士恐失天下賢人子之魯毋以國驕人伯禽受命於魯自伯禽下考煬幽魏厲獻真武懿伯御孝惠隱桓莊閔僖文宣成襄昭定哀悼元穆共康景平文頃三十四君九百一十五年至秦莊襄元年楚考烈王滅之。隱公春秋始哀公卒哀公十六年孔子卒

燕召公奭 與周同姓武王克殷封於燕成王時召為三公主陝西甚得兆民之意巡行鄉

邑有甘棠樹決獄其下名卒民思伯不敢伐之作甘棠詩焉自公巳下九世至惠侯釐頃哀鄭繆宣桓莊襄桓宣昭武文懿惠悼共平簡獻孝成湣釐桓文易王子噲昭惠武成孝今喜三十七君八百九十四年秦始皇滅之

成王誦武王子都于洛年十三即位周公攝政制禮作樂天下和睦七年歸政于王卜世三十卜年七百治四十七年周公定君臣禮樂成王襃之制三公太師太傅太保九卿一太常主音樂二光祿主酒饌三大理主刑律四宗正主皇親五太府主庫藏六司農主種植七鴻臚主蕃客八太僕主車馬九衛尉主數設二十七大夫九品各三八十一元士重

定五刑立七廟制禮曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注曰此周制七廟太祖及文武二祧與清廟四七太祖社稷也昭明也察下為義穆敬也敬上為義太祖居西面東三昭面南三穆面北凡穆主藏文廟昭主藏武廟有禱出主祭於壇文武二祧朝享之皆四孟月　五代祖主藏之於祧有禱則出遷祭之無禱乃止矣

閟宮
姜嫄先妣
始太祖
后稷
宗祫室
遷主藏之
封壇
除地為墠
為之壇
鬼
鬼者歸也
王五世祖也
武王十世祖也
昭周也
考之顯考
亦謂之祖也
昭亦謂高祖
考王考祖
昭亦曰
穆周文王十四世祖也
穆亦謂之曾祖之皇考
穆亦曰禰考
庭碑
疏屏

祭法曰凡祭有四春祭曰礿薄也夏祭曰禘弟也秋祭曰嘗嚐百穀味冬祭曰烝進也品物進之天子祭天地一年九祭三祭昊天六祭五方大帝諸侯祭社稷大夫祭五祀司命中霤門行厲五也　諸侯五廟太祖與二昭二穆大夫三廟太祖與一昭一穆適士官師二廟庶士一廟庶人無廟祭之於寢矣

郊禘祖宗禘帝嚳文祖　郊稷　配天　祖文配文祖太祖　王　宗武王　父也

成王

祭三天曰祀地曰祭人鬼曰享也

明堂制布政之宮也在國之陽三里之外七里之內丙巳之地東西九筵南北七筵東西凡五室南北亦然上員法天下方法地八牖象八風四闥法四時九室法九州十二階法十二月三十六戶法三十六旬七十二牖法七十二氣四廟九室十三位也

制冕

旒衮服有十二章

○○ஃ

日月星辰三象其明

龍象其變化表聖人德

華

蟲雉也象其文也（蜼）宗彝宗廟虎雉之蜼也象其孝藻水草也象其潔粉米為米而粉象其養人山貴靜取其性不取其勢也火以圓也取其神不取其銳 白與黑謂之黼為之斧形取其善斷 黑與青謂之黻兩已相背取其能辨是以繪繡服上丙戌即位

稷神昔厲山氏之子名柱善植五穀夏殷之前皆配祀稷周以后稷代之自周而下皆配祀矣五穀之長祀以報其功也五穀者稻粱菽麻麥分成百也

宋晉衛楚四國成王封同姓者長曰伯父幼曰叔父異姓者長曰伯舅幼曰叔舅

宋微子啟紂之庶兄武既克殷啟乃持祭器造於軍門袒肉面伏左牽羊右把茅膝行而

前武王遂釋微子封紂子武庚以續殷祀使管蔡二叔傅之武王崩周公輔成王殷叛王命誅武庚乃封啟代殷為宋今睢陽也後至襄公始霸自啟下微仲稽丁湣煬厲釐惠哀戴武宣穆殤莊湣游桓襄成昭文共平元景昭悼休辟剔成偃公稱王淫亂無道諸侯與齊魏楚伐之三分其地凡三十三君八百三十年當周赧王三十九年也

晉叔虞 字子于武王子成王弟成王與叔虞戲削桐葉為圭以與虞曰以此封若史佚因請擇日立叔虞王曰吾與戲爾佚曰天子無戲言遂封于唐今河東皮氏也叔虞子燮是為晉侯至獻公滅虢始都後文公重耳始霸自叔虞下燮武成厲靖釐獻穆殤文昭孝鄂哀湣武獻惠懷文襄靈成景厲悼平昭頃定出哀幽烈孝靜公也三十六君七百四十九年安王時韓魏趙滅

之

衛康叔 文王第九子武王同母弟成王以殷餘民封康叔為衛公居河淇之間故商墟也至元公徙野王縣今河內也自康叔下康伯孝嗣𢈪靖頃釐共武莊桓宣惠懿戴文成共穆定獻殤襄靈出莊班起悼敬昭懷慎聲成平侯嗣懷元君角凡四十三君九百年也秦二世廢君角為庶人

楚熊繹 顓頊之後至季連以芈為氏後裔熊繹也成王舉文武勤勞之後嗣封繹于楚蠻今江陵枝江縣也至申君徙都壽春自繹至負芻二十五君計七百八十九年歸秦

康王釗 成王子 召畢二公受顧命而相之二世安寧刑錯

不用四十餘年治五十二年癸亥即位

佛祖歷代通載卷二